

کلرطیہ کی حقیقت

مولانا محمد منظور نعمانی

مجلس نشریات اسلام

۱۔ کے۔ ۳، ناظم آباد، میٹن، ناظم آباد، کراچی ۷۵

کلمہ طیبہ کی حقیقت

جس میں اسلام کے کلمہ دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کے دونوں جزو (توحید الہی اور رسالت محمدی)

کی تشریح پوری تحقیق کیساتھ اور ناممکن موثر انداز میں لکھی ہے،
اور اس کلمہ کی رُوح و حقیقت کو واضح کر کے بتلایا گیا ہے کہ
اپنے ماننے والوں سے اس کلمہ کا مطالبہ کیا ہے!

۱۱

محمد منظور نعمانی

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان

میں بحق فضل ربی ندوی محفوظ ہیں

کتابت

فیض الحسن قاسمی اعظمی

طاعت

شکیل پرشنگ پریس، آرام باغ، کراچی

ناشر

فضل ربی ندوی

ۛ

قیمت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

جزو اول ————— توحید الہی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کوئی معبود نہیں (یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں) اللہ کے سوا

ملت بیضاتن و جان لا الہ ساز مارا پردہ گرداں لا الہ

لا الہ سرمایہ اسرارِ ما رشتہ شیرازہ افکارِ ما

حرفش از لب چوں بد آید ہی

زندگی را قوت افزاید ہی

توحید، دین کی بنیاد اور ایمان کی جان ہے، اور اپنی اپنی امتوں کے لئے

سب نبیوں کا پہلا پیغام ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ - (انبیاء: ۲۴)

اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی
رَسُول مگر ہم وحی کرتے ہیں اکی طرف کہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے سوا
پس میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔

اور اس توحید کے ماننے نہ ماننے اور اس کے مطابق چلنے نہ چلنے ہی پر انسان
کی سعادت و شقاوت اور نجات و ہلاکت کا مدار ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رَسُولُ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا:-

ثَلَاثَانِ مَوْجِبَتَانِ دُخِرِيں مِی جَوَابِ کر دِی مِی
کسی نے عرض کیا:- یَا رَسُولَ اللہ مَا الْمَوْجِبَتَانِ؟ حضرت کون دُخِرِیں مِی
واجب کر دینے والی؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:-

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ
بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ
وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ
بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

جو شخص اللہ کیساتھ کسی چیز کو شریک کرتا
ہوا (یعنی کسی طرح کا شرک کرتا ہوا)
مرا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو ایسے
حال میں مرا کہ اللہ کیساتھ کسی چیز کو شریک
نہیں کرتا تھا (یعنی شرک پاک اور

(مسلم)

موجود تھا) تو وہ جنت میں جائے گا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے، رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ:-

إِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ
يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا
يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا (بخاری و مسلم)

بیشک اللہ کا خاص حق اپنے بندوں پر
یہ ہے کہ وہ اسکی عبادت کریں اور اسکے
ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں
کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اُن لوگوں کو
عذاب میں نہ ڈالے جو شرک نہ کرتے ہوں۔

ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى
ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
(بخاری و مسلم)

جو کوئی بندہ "لا الہ الا اللہ" کا توکل لے
(یعنی توحید کو اپنا دین بنا لے اور اس پر
قائم ہو جائے) اور پھر اسی حال پر مر جائے
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ
سے ارشاد فرمایا، کہ :- جاؤ! اور جوابیٰ آدمی ملے، کہ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُسْتَيِقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ
بِالْجَنَّةِ - (مسلم)

وہ دل کے یقین کیساتھ "لا الہ الا اللہ"
کی گواہی دیتا ہو، اُس کو میری طرف سے
جنت کی بشارت سنا دو۔

اسی طرح حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
جَوَّادٌ أَوْ جَوَائِدٌ أَوْ جَوَائِدٌ أَوْ جَوَائِدٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ "لا الہ الا اللہ" پر یقین و اعتماد رکھنا

الْجَنَّةِ - (مسلم) تھا، تو وہ جنت میں چلے گا۔

اور حضرت معاذؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا:-

مَقَاتِلُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ "مقاتلہ جنت شہادت" کلمہ "لا الہ الا اللہ" کی شہادت جنت

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواہ احمد) کی گنجی ہے۔

اور حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مروی ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:-

مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ؟ اس دین میں نجات کا خاص نقطہ کیا ہے؟

فَقَالَ مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ تو اپنے فرمایا:- جس نے میرا لایا ہوا کلمہ

الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى النَّاسِ (لا الہ الا اللہ) میری دعوت پر قبول کر لیا

فَرَدَّهَا فَيَهِى لَهُ نَجَاةٌ جو میں نے اپنے چچا (ابوطالب) پر ان کے

(رواہ احمد) آخری وقت میں) پیش کیا تھا اور انھوں

نے اُس کو نہ مانا، تو وہی کلمہ ماننے والے کے لئے اصلی نقطہ نجات ہے۔

لیکن ان حدیثوں کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے اور

توحید کا اقرار کر لینے ہی سے ہم نجات کے مستحق اور جنت کے ٹھیکہ دار ہو گئے، بلکہ

ان احادیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ نجات کی سب سے بڑی اور پہلی شرط یہ توحید ہے

اور اس کے بغیر نجات قطعاً ناممکن ہے، تو جس نے اس دعوتِ توحید کو قبول کر لیا

اُس نے نجات کی یہ بڑی شرط پوری کر دی اور شرک کی وجہ سے نجات اور جنت

کا دروازہ جو اس کے لئے قطعی بند تھا، وہ اب توحید کو اختیار کر لینے کی وجہ سے کھل گیا، ہے اس کے علاوہ اور شرائط، مثلاً ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخر، اور دین کے اہم مطالبات مثلاً صلوٰۃ و زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی، تو ان کا معاملہ بجائے خود ہے، اور قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ان شرائط کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، - اور دوسرے طور پر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کو قبول کر لینا اور توحید کو اختیار کر لینا درحقیقت پورے دین کو قبول کر لینے اور اختیار کر لینے کا ایک عنوان ہے، اور اس لئے ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کو قبول کر لیا، یعنی جس نے اُس پورے دین کو اختیار کر لیا جس کی اصل داساس اور جڑ بنیاد ”لا الہ الا اللہ“ ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔

بہر حال مندرجہ بالا تمام حدیثوں میں (اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سے نصوص میں) بری صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نجات کا اصل دار و مدار توحید پر، یعنی ”لا الہ الا اللہ“ کے پیغام کو قبول کر لینے اور اس کو اپنا اصول زندگی بنالینے پر ہے۔

توحید کی حقیقت اور ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب | لیکن اس توحید کی

حقیقت اور اس ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جہاں تک خدا کی ذات اور اس کی صفت خَلْق و ایجاد اور

اور تدبیرِ عالم (یعنی دنیا کے پیدا کرنے اور اس کا رخاؤ عالم کو چلانے) کا تعلق ہے تو عرب کے وہ مشرک بھی جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا پیغام پیش کیا، وہ بھی اس حیثیت سے خدا کو "وحدہ لا شریک" مانتے تھے یعنی اپنا عقیدہ وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ اللہ جو اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا اور لا شریک ہے، اُسی نے زمین و آسمان اور اس کے سناں کو پیدا کیا ہے اور وہی دنیا کے اس پورے کارخانہ کو چلا رہا ہے، قرآن مجید میں مشرکین عرب کا یہ اقرار اور اعتقاد جا بجا نقل کیا گیا ہے۔

(سورہ یونس ۴، سورہ مومنون ۵، سورہ عنکبوت ۶)

مشرکین عرب کا شرک اور دعوتِ توحید کا ان سے مطالبہ | مگر اس کے باوجود چونکہ

وہ عبادت میں جو صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیئے، اپنے دیوتاؤں اور فرضی معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے اپنی خاص حاجات اور مشکلات میں ان سے دعائیں کرتے اور مدد مانگتے تھے، اسلئے مشرک قرار دیئے گئے۔ بہر حال عرب جاہلیت کی تاریخ اور قرآن شریف کی صدا

سہ عبادت سے مراد یہاں انسانوں کے وہ خاص اعمال ہیں جو کسی ہستی کو اللہ و معبود اور نفع و ضرر کا مالک و مختار سمجھ کر اُس کے سامنے اپنی گردیدگی اور محتاجی و نیاز مندی اور ذلت و پستی کے اظہار (بقیہ صفحہ ۹ پر)

آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا بڑا شرک یہی دُورِ طرح کا شرک تھا (یعنی ایک شرک فی العبادت اور دوسرا شرک فی الاستعانت) پس رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے ”لا الہ الا اللہ“ کا جو پیغام ان کے سامنے پیش کیا، اس کا اولین مطالبہ ان سے یہی تھا کہ جس اللہ کو تم اس کی ذات میں اور اس دنیا کے پیدا کرنے اور

(جس کا بقیہ حاشیہ) کے لئے اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لئے ہی کئے جاتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ، سجدہ، طواف، دعا، نذر و نیاز اور قربانی وغیرہ۔۔۔ اس قسم کا کوئی مل اگر غیر اللہ کے لئے کیا جائے، تو اس کا کرنے والا قرآن پاک کی رو سے قطعاً شرک ہے، اور دنیا کی اکثر مشرک قوموں میں یہی شرک رہا ہے، اور شرک فی العبادت اسی کو کہتے ہیں۔۔۔ اور انبیاء علیہم السلام کو زیادہ تر اسی شرک سے لڑنا پڑا ہے۔ ۱۲

۱۳۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں جو تاثیریں اور خاصیتیں جن چیزوں میں رکھ دی ہیں، مثلاً آگ میں گرمی، پانی میں ٹھنڈک اور پیاس بجھانے کی خاصیت یا مثلاً تلوار میں کاٹنے کی صلاحیت تو ان چیزوں سے ان مقاصد میں کام لینا ہرگز توحید کے منافی نہیں ہے بلکہ عین منشاء الہی ہے ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (یعنی وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے) اور علیٰ ہذا اپنے جن بندوں کو جو مجازی طاقتیں اور قابلیتیں اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، مثلاً طاقتور کو اس قابل کر دیا کہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکے، یا مثلاً بادشاہوں اور (فقیرانہ پر)

چلانے میں وعدہ لا شریک سمجھتے ہو، عبادت و استعانت کا تعلق بھی صرف اسی سے رکھو، اُس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھو، اور اپنی حاجات و مشکلات میں اُس کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہی آپ کی دعوت توحید کا اولیٰ مطالبہ تھا، اور اسی کو آپ اپنے دین کی بنیاد اور اصل اساس کی

(۹ کا بقیہ حاشیہ) اور حاکموں کو سلطنت و حکومت کی وہ قوت عطا فرمادی کہ وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لے سکیں، یا مثلاً طبیعوں اور ڈاکٹروں کو یہ صلاحیت بخش دی کہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں، یا مثلاً ہر ایک کو اس لائق بنادیا کہ وہ دوسروں کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکے، وغیرہ وغیرہ، تو سلسلہ اسبابِ مہیاب کے ماتحت ان لوگوں سے ان امور میں مدد لینا جیسا کہ دنیا میں عام طور سے رائج ہے ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ مقامِ توکل کے بھی خلاف نہیں ہے۔ بہر حال غیر اللہ سے وہی استعانت (مدد مانگنا) شرک ہے جو اللہ کے قائم کئے ہوئے اس سلسلہ اسبابِ مہیاب سے بالاتر کسی ہستی کو نفع و ضرر کا الگ مختار اور فاعل یا متقبل سمجھ کر کی جائے، جیسا کہ بت پرست اپنے تئوں اور دیوتاؤں سے اور بہت سے حباہل اور ناخدا شناس آدمی ارجِ خبیثہ اور جنات اور شیاطین سے اور بہت سے نام کے مسلمان اہل یا فرضی ولیوں، شہیدوں سے اور ان کے مزارات سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لئے اُن سے دعائیں کرتے ہیں اور اسی مشرکانہ اعتقاد کی بنا پر اُن کی خوش آمد کیلئے نذر نذر وغیرہ عبادات کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے ساتھ جو کوئی (اٹلے صفر پر)

حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ سورہ یونس کے آخری رکوع میں فرمایا گیا :-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا
أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ
اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ
وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنْ أَقَمْتُ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَلَا مَدْعَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَلَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

اے پیغمبر! ان لوگوں کے سامنے اعلان
کر دو کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کے متعلق
کسی شک و شبہ میں ہو تو (سنو میرا طریقہ
ہے کہ) میں نہیں عبادت کرتا ان کی
جن کو تم پوجتے ہو، لیکن میں صرف اُس
اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو اٹھاتا
ہو (یعنی جسے تمہاری تمہاری موت و
جیسا ہے) اور مجھے حکم ہے کہ ہر جاؤں میں
ایمان والوں سے اور نیز مجھے حکم ہے کہ سیدھا
کرے رُخ اپنا اس دین کیلئے (یعنی توحید
کیلئے) کیٹو ہو کر اور مت ہو شرک

(ہذا کا بقیہ تاشیہ) ایسا بتاؤ کہ اور ایسے امور میں اس سے مدد کا طالب ہو وہ بیشک مشرک ہے
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بے نظیر کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں شرک
توحید کی بحث میں بڑی وضاحت سے ۱۰ امتعات کی ان دونوں قسموں کے فرق کو بیان کیا ہے
ہم نے یہاں جو کچھ لکھا ہے یہ گویا اسی کا خلاصہ ہے - ۱۲

فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنَّ
يُحْسِنُكَ اللَّهُ مَضِرٌّ وَلَا
كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَرِ دُكَ يُخْرِجْ وَلَا
دَا ۚ لَفَضْلُهُ يُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ —
(یونس - ع - ۱۱)

کرنیوالوں میں سے، اور مت پرکار اللہ کے
سوا کسی ایسے کو جو نہ تجھے کوئی نفع دے سکے،
اور نہ کچھ ضرر پہنچا سکے، اور اگر تو نے یہ کیا
تو پھر تو بھی ظالموں میں ہو جائے گا اور
اگر اللہ پہنچائے تجھے کوئی تکلیف تو کوئی
نہیں ہے اسکو ہٹا سکنے والا اس کے سوا،
اور اگر وہ چاہے تجھے کسی بھلائی سے نازنا
تو پھر کوئی نہیں روکنے والا اس کے فضل کو
پہنچائے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے

اور وہی بخشنے والا مہربان ہے

اسی طرح اور بھی بہت سی آیات میں ”توحید فی العبادت“ اور توحید
فی الاستعانت کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

عبادت و استعانت کا باہمی لزوم

اور یہ عبادت و استعانت باہم کچھ لازم ملزوم ہی بھی ہیں، مشرک لوگ
کسی دیتنا کی پوجا عموماً اسی غلط فہمی کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اپنی حماقت سے وہ ان کو
نفع و نقصان اور بناؤ بگاڑ کا مالک و مختار اور حاجت روا و مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں

بہر حال نفع و ضرر کا عقیدہ ہی معبودانِ باطل کی پوجا کا سبب بنتا ہے۔
 اسی لئے قرآن مجید میں تعلیم توحید کے سلسلے میں بار بار اس حقیقت کو واضح کیا
 گیا ہے کہ مشرک جن فرضی معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، اُن کے قبضہ و اختیار میں
 کچھ بھی نہیں ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ دَعَمْتُمْ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَسْلُکُوْنَ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ
 وَ لَا فِی الْاَرْضِ وَ مَا لَهُمْ
 فِیْہَا مِنْ شَرٍّ اِیَّ وَ مَا لَهُمْ
 (اے رسول! ان مشرکوں سے کہو کہ جو اللہ کے سوا تم جن کو حاجت رُوّ اور
 کار راز سمجھے ہوئے ہو، اُن کو پکارو، وہ
 ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے آسمانوں
 میں اور نہ زمین میں اور نہ ان دونوں میں)

ملہ یہی وہ لمحہ اور اہم نکتہ ہے جس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاص فاروقی شان
 کے ساتھ اس وقت تنبیہ فرمائی جب کہ حج کے موقع پر حجر اسود کو چومنے سے پہلے آواز بلند آپ نے اپنے
 اس اذعان و یقین کا اعلان فرمایا:-

وَ اَیْمُ اللّٰهِ اِنَّکُمْ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ
 وَ لَا تَضُرُّ
 (صحیح بخاری)
 اور قسم خدا کی تو بس ایک بے جان پتھر ہے
 نہ ہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان
 دے سکتا ہے۔

انہیں نقطوں سے آپ نے یہی بتلادیا کہ حجر اسود کو چامنے چومنے اور اس کی تعظیم کرنے میں اور بت پرستوں
 کے اپنے بتوں کے ساتھ طرزِ عمل میں کیا اصولی اور بنیادی فرق ہے۔ ۱۴

وَمِنْهُمْ مَّنْ ظَهَرَ لَكَ - ان کی کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں

(سبا - ۳) سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَيْتُمْ - کہو! تم پکار دیکھو اپنے اُن دوتاؤں کو

مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ - جن کو خدا کے سوا تم اپنا کار ساز سمجھ

كُنْتُمْ الصِّرَافُ عَنْكُمْ - ہوئے ہو۔ وہ تو تم سے تکلیف دور کرنے

وَلَا تَحْبُوْنَ لَهُ - کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ تکلیف

(بنی اسرائیل ۱۷) ٹال ہی سکتے ہیں۔

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اگرچہ بظاہر شرکین کے مبعودانِ باطل کی بے بسی اور عاجزی ظاہر کر کے صرف شرک فی الاستعانت کا رد کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا چونکہ عبادت عموماً نفع و ضرر ہی کے عقیدہ سے اور استعانت ہی کے راستہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے انہی آیات شرک فی العبادت کا بھی رد ہوتا ہے اور اس طرح جن آیات براہ راست صرف شرک فی العباد کا رد کیا گیا اس میں ہی لزوم کی وجہ انہی سوا اسطہ شرک فی الاستعانت کا بھی رد ہو جاتا ہے۔

بہر حال شرکین عرب جو قرآن مجید کے پیغام توحید کے اولین مخاطب تھے،

انکا بڑا اور اول درجہ کا شرک یہی شرک فی العبادت اور شرک فی الاستعانت تھا،

اور اس لئے ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ“ کے ذریعہ اُن کو جس توحید کا پیغام دیا گیا اُس کا اولین

مطالبہ ان سے یہی تھا کہ وہ عبادت اور استعانت میں اُن کے ساتھ کسی کو شریک

نہ کریں اور خود ہم سے بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی کا اقرار ان نقطوں میں کرایا جاتا

۴:-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت

نَسْتَعِينُ۔ کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے

اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔

توحید کا پہلا درجہ

بہر حال اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں واحد و یکتا ماننے کے بعد عملی زندگی میں یہ ”توحید فی العبادت“ اور ”توحید فی الاستعانت“ توحید کا وہ ضروری اور اولیٰ درجہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کو اختیار کئے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی توحید کے اس درجہ سے بھی خالی ہاتھ گیا، اور ایسے حال میں مرا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات یا عبادت و استعانت میں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا تھا، تو اللہ نے جنت اُس پر حرام کر دی ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

بیشک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ

حَوَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ

تو حرام کر دی ہے اللہ نے اُس پر جنت

وَمَا لَهُ النَّارُ (المائدة)

اور دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانا۔

اور یہی وہ شرک عظیم ہے جس کو اللہ ہرگز نہیں بخشتے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء - ۱۸۵)
 یقیناً اللہ نہیں بخشے گا شرک کو، اور
 بہ و یغفر ما دون ذالک بخشدے گا اُس سے دوسرے کے گناہ
 لَعَنَ يَشَاءُ (النساء - ۱۸۵) جس کے چاہے گا۔

توحید کے ثانوی مطالبے

پھر آدمی جب توحید کے اس اولیٰ اور ابتدائی مطالبہ کو پورا کرے اور یہ درجہ اسکو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کے کچھ اور بھی اہم مطالبے ہیں، جن کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے صرف اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اُسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، اُس کے حکم کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کے طریقے یا قومی رسم و رواج یا حکومتِ وقت کے قانون یا دنیا دلوں کی بھلے یا خود اپنی مصلحت اور جی کی خواہش کو یا دوسرے لوگوں کی پسند اور خوشی کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کے حکم کے مقابلہ میں ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر بس اسی کے حکم اور اس کی مرضی پر چلنا ہے، بہر حال تکمیلِ توحید کیلئے ضروری ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی میں یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ ہی کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کرے، اور ہر حال میں اس کی اطاعت اور غلامی کو اپنا اصولِ زندگی بنائے۔ — آیاتِ ذیل میں توحید کے اسی درجہ کا بیان ہے:۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ

کیا تم نے اُس کو دیکھا جن نے اپنی

هَؤُلَاءِ قُلُوبُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ أَتَيْتَ
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيحَةٍ
(بقرة - ۱۲۷)

اپنی ہواؤ ہوس کو اپنا معبود
بنالیا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت
ہی سچی ہدایت ہے اور اگر تو نے
ان کی خواہشات (اور انکے من مانے
خیالات) کی پیروی کی، بعد اسکے
کہ آجکا تیرے پاس حقیقی علم تو نہیں

ہو گا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار۔

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ الْهَدَىٰ
وَأْمُرْنَا لِلْإِسْلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(الانعام - ۹۷)

کہہ دو! اللہ کی ہدایت ہی سچی ہدایت ہے
اور ہم کو حکم ہے کہ رب العالمین ہی کی
فرمانبرداری کریں۔

إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِن دُونِهِ أَذْهَابًا
(الاعراف - ۱۷)

پیروی کرو اُس کی جو تمہاری طرف
اُتارا گیا ہے تمہارے پروردگار کی
طرف سے، اور نہ پیروی کرو اسکے
سوا اور آقاؤں کی۔

ان آیات کا مطالبہ ایمان والوں سے یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صرف اللہ کی ہدایت
کے تابع کر دیں، اور زندگی کے ہر شعبہ میں بس اُسی کے حکم پر چلیں، یقیناً بہت سوں کیلئے
توجہ کا یہ مطالبہ مشکل اور سخت ہے، لیکن کوئی شبہ نہیں کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ان سے یہ بھی

چاہتا ہے اور اس کے بغیر ان کا ایمان و اسلام کامل نہیں۔ ۱۵
 چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را
 اسی طرح توحید کا ایک تکمیلی مطالبہ ایمان والوں سے یہ بھی ہے کہ اسی کی قادر و قیوم
 ذات پر وہ توکل و بھروسہ رکھیں اور اسی کو اپنا حافظ و ناصر اور ملجا و ماویٰ سمجھیں،
 اسی سے خیر اور بھلائی کی امیدیں رکھیں، صرف اسی کے غضب اور قہر سے ڈریں،
 اور اسی کی نصرت و اعانت کے اعتماد پر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی
 پروا نہ کریں،

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور نہیں ڈرتے ہیں وہ اللہ کے سوا
 (سورہ احزاب ۵۷) کسی سے

موجود کہ دوپائے ریزی زرخش و گراؤ مے نہی بر سرش
 امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمیں است بنیاد توحید و بس

ملہ واضح رہے کہ غیر اس سے صوبہ دہی ڈرنا اس توحید کے متنافی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ اور اس کی
 شان ”قَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ“ سے نا آشنائی یا کم اعتمادی کی وجہ سے ہو، جیسا کہ عام طور سے
 ضعیف الایمان لوگوں کا حال ہوتا ہے، ورنہ کسی خوفناک مخلوق مثلاً دہندہ یا سانپ سے یا
 کسی بے درد اور ظالم حاکم وقت سے صرف طبعی طور پر ڈرنا تو انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ توحید کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے بھی متنافی نہیں ہے۔ ۱۶

الغرض یہ سب ”لا الہ الا اللہ“ کے اہم مطالبات میں سے ہے، اور جس شخص میں جتنی کمی اس بارے میں رہے گی سمجھنا چاہیے کہ اس کی توحید اتنی ہی ناقص اور ادھوری رہے گی، اور وہ اسی صاحبِ شرک میں گرفتار رہے گا، اور جس میں یہ باتیں جقدر کامل درجہ میں ہوں گی، اس کی توحید بھی اتنے ہی کامل درجہ کی ہوگی۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی مناسب ہوگا کہ مادہ پرست اور خدا فراموش یورپ میں ہیر و پرستی، قوم پرستی اور وطن پرستی کی قسم کی جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور جس طرح ان کا ظہور ہو رہا ہے یہ سب بھی شرک ہی کی ذریعہ ہیں، اور اسلام ”لا الہ الا اللہ“ ہی کی ضرب سے ان نئے ”معبودوں“ کو بھی مٹانا چاہتا ہے۔

مثلاً اپنے قومی ہیروؤں کی مطلق اور غیر مشروط پیروی کرنا، ان کے مجسمے نصب کرنا اور ان کی تصویروں اور مجسموں کے سامنے بھی تعظیم و عقیدت کے مظاہرے کرنا، سلامی دینا، سر جھکانا اور ان پر ہار پھول چڑھانا، اور قومی و اجتماعی معاملات میں قانونِ الہی سے بے پروا ہو کر اپنے خدا شناس لیڈروں کی پیروی کرنا، تو ہیر و پرستی اور لیڈر پرستی کی یہ سب صورتیں بھی ”لا الہ الا اللہ“ کے پیغامِ توحید کے قطعاً منافی ہیں اور اسلام میں ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

علیٰ ہذا یورپ نے قوم اور وطن کو آج ”آلہ“ کی جو حیثیت دے رکھی

ہے اور جس طرح اس کی عظمت و تقدیس کے گیت گلے جلتے ہیں اور اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے وطن کی سر بلندی کو ان پرستار ان قوم و وطن نے جس طرح ”نصب العین“ اور ”مقصد حیات“ کا درجہ دے رکھا ہے اور حق و باطل، صالح و فاسد سے قطع نظر کر کے قوم و وطن کی وفاداری کو جس طرح ایک ”مستقل“ ”دین“ بنا لیا گیا ہے (اور مسلمانوں میں بھی یہ سب گمراہیاں بڑی تیزی کے ساتھ سراپت کرتی جا رہی ہیں) تو یہ سب بھی اسلام کے نقطہ نظر سے ایک طرح کا شرک ہی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یورپ کے تراشے ہوئے یہ نئے بُت (ہیرو، قوم، وطن وغیرہ) ایک لحاظ سے پتھر کے پُرانے بتوں سے بھی زیادہ فتنہ انگیز ہیں اقبال نے سچ کہا ہے۔

اس دُور میں اے اور ہر جام اور ہر حجم اور ساقی نے بنائی روشِ لطفِ کرم اور
مسلم نے بھی تمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سبکِ وطن ہے

جو پیر بن اُس کا ہے وہ مذہبِ کافن ہے

اقبال ہی نے اس بارے میں ایک دوسری جگہ کہا ہے،

فکرِ انساں بُت پرستے بُت گرے ہر زماں درِ تجوئے میکے

باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگارِ خست است

کاید از خوں ریختن اندر طرب نام اور نگ ست ہم ملک نسب
آدمیت کشتہ شد چوں گوسفند پیش ہائے این بُتِ نارِ جہنم
لے کہ خوردستی زمینائے خلیل گرمی فونت ز صہبائے خلیل
بر سر این باطلِ حق پیر بن تیغ "لَا مَوْجُودَ إِلَّا هُوَ" بزن

توحید کا اعلیٰ درجہ | پھر اس سے بھی آگے توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے لو لگائیں اور اسی کو اپنا حقیقی محبوب اور مقصود و مطلوب بنائیں، پھر اس کے عشق و محبت میں ہم ایسے فنا ہوں کہ جو کچھ کریں صرف اسی کے لئے کریں، اور اس کی رضا کے سوا ہر چیز کی خواہش ہمارے قلب سے نکل جائے، پھر ہمارا ہر عمل، صرف نماز یا روزہ ہی نہیں، بلکہ ہمارا کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، رونا اور ہنسنا، کسی سے خوش ہونا اور زیادہ جامع لفظوں میں ہمارا مزنا اور جینا سب اللہ کے لئے اور صرف اُسی کی رضا کے واسطے ہو، گویا کہ "فَيَا أَيُّهَا الْمَسْكِينُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ہمارا حال ہو، اور ہمارے دل کی یہ پکار ہو۔

۱۵ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اپنے ایک مکتوب میں توحید کے اسی درجے متعلق ارقام فرماتے ہیں،
"و توحید عبارت از تلخیص قلب است از توجہ بآدون اوجہا تا زمانیکہ دل را
گرفتاری بآسوا متفق اگر چاہل قلیل باشد از ارباب توحید نیست" (مکتوب ۳۲۷ اول) (بقیہ ۳۲۷ پر)

خواہم کہ ہمیشہ درجہائے توزیم خاکے شوم و بزیر پائے توزیم
مقصود من خستہ زکونین توئی از بہر تو میر و برائے توزیم

توحیدِ کامل کے آثار و نتائج | جب اللہ کے کسی بندے کو توحید کا یہ اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے

تو پھر اس کا ہر کام صرف اللہ کے لئے ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ بظاہر اگر وہ اپنے ذاتی اور خانگی کام بھی کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ضرورت کے احساس اور نفسانی تقاضے سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے اور اسی کی رضا کے لئے کرتا ہے اور یہ بات (یعنی ہر چھوٹا بڑا کام رضائے الہی کیلئے ہی کرنا) اس بندہ خدا کے لئے

(بقیہ صفحہ ۲۳) اور سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ "فتوح الغیب" میں فرماتے ہیں:-

ليس الشرك عبادۃ الاصنام بل هو متابعتك له والو وان تختار
مع ربه عز وجل شيئا سواه من الدنيا وما فيها والاخرة وما فيها
فما سواه عز وجل غيره فاذا اصرحت الى غيره فقد اشركت
به عز وجل غيره (فتوح الغيوب مقالہ ہفتم)

مطلب یہ ہے کہ صرف بت پرستی ہی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ تو اپنی خواہش نفس کا تابع ہو جائے اور اپنے پروردگار کے ساتھ تو دنیا یا آخرت کی کسی اور چیز کو اختیار کرے، پھر جب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف تیری چاہت کا میلان ہوا تو گویا تو نے اُسکے غیر کو شریک کر لیا۔ ۱۳

بالکل ایسی طبعی بات ہو جاتی ہے جس طرح عوام الناس ہر کام اپنی ضرورت سے اور اپنے نفس کی خواہش سے کرتے ہیں۔ یہ درجہ توحید اور اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی مقام فنا ہے، اور اسی مقام پر پہنچنے کے لالہ الہ اللہ کی تکمیل ہوتی ہے حدیث میں ہے:-

”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ

فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ“ — (رواہ ابوداؤد عن ابی امامہ شکوہ)

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی (جس سے محبت کی) اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھا (جس سے بغض رکھا) اور اللہ ہی کے لئے دیا (جسکو کچھ دیا) اور اللہ ہی کے لئے دینے سے ہاتھ روکا (جسکو دینے سے ہاتھ روکا) غرض جس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے کرنے لگا، تو اس نے

لہ امام ربانی اپنے ایک مکتوب گرامی میں ان اہل اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”ایدار اللہ ہرچہ کند برائے حق می کند جل و علانہ برائے نفس خود، چہ نفس ایشان خدا حق

شد است، در خصوص اخلاص و تصحیح نیت ایشان را در کار نیست، نیت ایشان به قافی اللہ و بقا باللہ تعین یا قضا است، مثلاً شخصے اگر گرفتار نفس خود است، ہرچہ می کند برائے نفس خودی کہ نیت کند یا نہ کند و چون ایں گرفتاری نفس زائل شود و گرفتاری حق جل و علانہ بجائے آن نشیند ناچار ہرچہ کند برائے حق کند، نیت دست و دہیانه، نیت در محمل در کار است در تعین احتیاج بہ تعین نیست۔
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“ (مکتوب نمبر ۱ جلد اول)

ایمان کی تکمیل کر لی۔

اللہ کے جن بندوں کو اس نسبت کا کچھ حصہ مل گیا، ان کو کوئین کی سب سے بڑی دولت مل گئی یہی وہ ”مردانِ خدا“ ہوتے ہیں، جن کو راہِ خدا میں راحت و مصیبت بالکل یکساں ہوتی ہے، اور زندگی ان کو موت سے زیادہ محبوب و مرغوب نہیں ہوتی، ان کے دل کے ماز سے ہر وقت یہ آواز نکلتی ہے: یہ زندہ کئی عطاءئے تو در یکشی قضائے تو

دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو

بلکہ وہ اللہ سے آرزوئیں کرتے ہیں کہ انھیں بار بار زندگی دی جائے تاکہ وہ بار بار راہِ خدا میں قربان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی جذبہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے:-

وَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
ثُمَّ اُحْيٰی ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰی
ثُمَّ اُقْتَلَ
میراجی چاہتا ہے کہ راہِ خدا میں مجھے شہید کیا جائے
اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید کیا جاؤں
پھر میں جلایا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔

میں خواہم از خدا بہ دعا صد ہزاراں جاں تا صد ہزار بار بہ میسرم برائے تو

اہلِ توحید کا فولادی عزم اور طاقتِ انقلاب

یہی وہ مسّتِ اُلت ہوتے ہیں کہ مشکلات اور خطرات ان کا راستہ

نہیں روک سکتے، بلکہ وہ کسی خطرے کو خاطر ہی میں نہیں لاتے سہ
 عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست اصل عشق از آبِ باد و خاک نیست
 در جہاں ہم صلح ہم پیکار عشق آبِ حیواں تیغ جوہر دار عشق
 از نگاہِ عشق خارِ عاشق شود
 عشق حق آخر سرِ پا حق شود

ان عشق بازوؤں کے زور یدِ الہی کا کون اندازہ کر سکتا ہے، یہ مردانِ خدا
 اور فقیرانِ بے نوا جن کے پاس اللہ کے نام اور قلب میں ”لا الہ الا اللہ“ کی طاقت
 کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جب محض اللہ کے لئے وقت کے ظالموں اور جابرین
 سے ٹکراتے ہیں — تو بڑے بڑے فرعون و نمرودان کے سامنے لرزہ براندا
 نظر آتے ہیں۔ سہ

باسلاطین می قدمی فقیر از شکوہ بویا لرزد سیر
 از جنوں می افکند بوی بہ شہر فارہ باند خلق را از جبر و قہر

قلب اور اقوت از جذب و سلوک
 پیش سلطانِ نعرہ او ”لاملوک“

یہ بندگانِ خدا چونکہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیتے ہیں، اور جو کچھ کرتے
 ہیں صرف اللہ کے لئے، اور اس کی طرف سے کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ
 ان کے اقدامات اور ان کے افعال کو اپنی طرف منسوب فرما لیتا ہے، اور پھر

ان کی لاج رکھتا ہے، حدیث قدسی میں ”حَتَّى كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا“ (اداکا قال)
 اسی حال کی تعبیر ہے، یہی وہ خاصانِ خدا ہوتے ہیں جن کے متعلق حدیثِ نبویؐ میں ہے کہ اگر یہ اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھیں، تو پھر اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے (لَوْ أَشْفَعْنَا عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ) اے کاش! ہم ”لا الہ الا اللہ“ کے اس مقام کی حقیقت، اس کے جلال و قوت اور اس کی کار فرمایوں اور شوقداریوں سے کچھ آشنا ہی ہو جائیں:-

توحید کا یہ درجہ کہ بندہ کی مراد اور اس کا محبوب اور مقصود و مطلوب حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہ رہے، اگرچہ عام نہیں ہے، اور نہ ایمان و اسلام یا نجات اس پر موقوف ہے (بلکہ یہ صرف کمالِ ایمان کا درجہ ہے۔ جیسا کہ ابوالامامہ سلمہ یہ ایک صحیح حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بندے قربِ الہی کے مقامات طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انکی آنکھیں اور ان کے ہاتھ ان کے نہیں رہتے، بلکہ وہ چونکہ صوفیہ انداز کے استعمال ہوتے ہیں اسلئے انکی یہ ساری قوتیں گویا اللہ کی ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ یہ لوگ خدا ہو جاتے ہیں، یا خدا ان کا جرد ہو جاتا ہے ۱۲-۱۳ حضرت امام ربانیؒ ایک مکتوب میں تصریح فرماتے ہیں:-
 ”وایں قسم نفیِ آلہ، متکثرہ نمودن و از نفی مقصودیت منفی عبودیت غیر آید، شرط کمال ایمان است کہ بولایت مربوط است“
 (مکتوب نمبر ۳، جلد سوم)

کی مذکورہ صدر حدیث کے لفظ ”فَقَدْ اُسْتُكْمِلَ الْاِيْمَانُ“ سے بھی ظاہر ہے (لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہے اتنی بڑی دولت کہ اگر جانیں اور عمریں کھپا کے اور دنیا کی ساری لذتیں اور راحتیں ہمیشہ کے لئے قربان کر کے بھی حاصل ہو سکے تو بڑی اذراں ہے، اور حاصل نہ کر نیوالے بڑے بے نصیب ہیں، مگر اس راہ کے عارفوں کا بیان ہے کہ اگر طلب صادق ہو، اور کوشش صحیح طریقہ پر ہو تو یہ بہت زیادہ مشکل الحصول بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی آرزو اور اسکے لئے کوشش بھی نہ کر سکیں، بلکہ ارباب ہمت کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے اور سچے طالبوں کو خود اللہ کی رحمت اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے، اس رحیم و کریم نے اپنے ذمہ لکھ دیا ہے:-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَيَهْدِي اِلَيْهِ
مَنْ يَشَاءُ

اور جو لوگ ہمارے راستہ میں کما حقہ
جدوجہد کریں ہم ضرور ان پر اپنے راستے
کھولیں گے۔ جو چاہے اللہ
کیطرت اس کو اللہ راستہ پر لگا دیتا ہے۔

بہر حال اگر سچی انابت ہو اور جہد و قربانی کما حقہ اور صحیح طریق پر ہو، تو پھر محروم رہنے کی کوئی وجہ نہیں، بالکل سچی ترجمانی کی ہے سنتہ اللہ کی جس نے کہا ہے، ہر چیز کہ غیر راست آئے یا کہ
در حضرت مادی دوستی یکدلہ کن
یک صبح با خلاص میا بردن
ہر چیز کہ غیر راست آئے یا کہ
گر کار تو بر نیاید گلہ کن

توحید کامل کے مقام تک پہنچنے کیلئے ابتدائی نصاب

آپ کے واسطے اس منزل مقصود کی طرف جانے کے لئے صحیح تر راستہ تو وہی ہوگا جو اس منزل کا کوئی شناسا اور اس کا کوئی راہبر آپ کے لئے تجویز کرے لیکن ہم جیسے مبتدیوں کے لئے ایک عمومی تدبیر جس میں انشاء اللہ کوئی خطرہ اور کھٹکا نہیں ہے، اور جو اس راہ کے عارفوں ہی کی بتلائی ہوئی اور لکھی ہوئی ہے یہ بھی ہے کہ اس حقیقت کا دھیان کر کے کہ ”اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود و مطلوب نہیں“ اسی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کے ذکر کی کثرت کی جائے، یعنی تسلسل اور تکرار کے ساتھ دل اور زبان ہم آواز ہو کے ”لا الہ الا اللہ“ (اللہ کے سوا کوئی مقصود و مطلوب نہیں) اس معنی کے دھیان کے ساتھ اس ذکر کی کثرت ہی سے انشاء اللہ یہ کیفیت پیدا ہونے لگی گی، اور خدا نے چاہا تو ترقی کرتی جائے گی پہلے

لہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

”در تکمیل این دولت مناسب حال سالک منی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ است

چند ایں تکرار این کلمہ باید کہ از مجودیت غیر نامے دشنامے نہ ماند و مراد جزا و تعالیٰ بیچ چیز نہ بود

(مکتوب نمبر ۱۳، جلد سوم) نیز اسی جلد کے تیرھویں مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

”ملترزم ذکر نفی و اثبات باشید و جمیع مرادات را بشکر ارا این کلمہ طیبہ از ساحت

میینہ برائید“ نام مقصود و مطلوب و محبوب جز کیے نباشد“ (مکتوب نمبر ۱۳، جلد سوم)

(تنبیہ) سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو اس مقصدِ عظیم، یعنی ”توحید“ اور ”اخلاص“ کے اعلیٰ مقام کے حصول کا پورا انصاف سمجھا جائے، یہ تو اس راہ کے بعض رہبروں نے محض ابتدائے کار کے لئے لکھا ہے، گویا یہ صرف بسم اللہ ہے، ورنہ اس راستہ کے طے کرنے کے لئے عام طور پر اللہ کے کسی صاحبِ اخلاص بندہ کی رہنمائی اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہی ہے، وہی سالک کے حالات کی رعایت رکھتے ہوئے ہر موقع اور ہر منزل پر صحیح مشورے دے سکتا ہے، بلکہ ائمہ فن نے تصریح کی ہے کہ ”تزکیۂ قلب“ اور تحصیل مقام قرب و اخلاص کے بارے میں ذکر کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی (مختلف وجوہ سے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے) کسی صاحبِ دل شیخ کی تلقین اور نگرانی کی وجہ سے اور صحبت کی برکت سے قوی تر ہو جاتا ہے، اگرچہ ذکر کے اجرِ آخری میں اس کی وجہ سے کوئی خاص کمی بیشی نہیں ہوتی۔

بہر حال اس راستہ میں کسی واقفِ رسم و راہ بندہ خدا کی رہنمائی اور صحبتِ عام حالات میں قریب قریب ضروریات ہی میں سے ہے، اس کے بغیر ”حقیقی اخلاص“ کا حصول اور اس میں استقامت، جیسا کہ اس راہ کے تجربہ کاروں نے لکھا ہے ان خاص انکوائس ہی کا حصہ ہے، اور مستثنیات میں

سے ہے، سچ کہا ہے کہنے والے نے ۵
 دیں نگر و پختہ بے آداب عشق
 دیں بگیر از صحبتِ ارباب عشق
 ظاہر او سوزناک و آتشیں
 باطن او نورِ ربِّ العالمیں

(اقبال)

یہاں تک تو ”لا الہ الا اللہ“ کے معنی اور توحید کے درجات اور ان کے متعلقات کا بیان تھا اب آخر میں اس مبارک اور مقدس کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کئے جاتے ہیں، یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس کلمہ کی عظمت و اہمیت کا عارف نہیں ہو سکتا :-

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی ایک مشہور حدیث مروی ہے اس کا پہلا جز یہ ہے :-

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ
 شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا
 قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 إِيْمَانُ كَسْتَرَعِي كَچھ اوپر شے
 ہیں، اُن میں افضل ترین شے
 ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنا ہے

(۲)

مسند احمد اور معجم طبرانی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بھی مروی ہے۔

تَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نَجِدُّهُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - آپ نے فرمایا - "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کثرت سے پڑھا کر دے کہ اپنے ایمانوں کی تجدید یعنی ان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا - یا رسول اللہ! ہم کس طرح اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں؟

(۳)

حضرت جابرؓ کی مشہور حدیث ہے جو ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا -

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ
تمام اذکار میں افضل واعلیٰ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے

(۴)

اور نسائی اور حاکم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث قدسی روایت کی ہے، جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا :-

لَوَ أَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ اِگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں
وَالْاَرْضَيْنِ السَّبْعَ فِيْ اِک پڑے میں رکھی جائیں اور
حَقَّةً وَّلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" دو کمر پڑے میں تو
فِيْ حَقَّةً مَا لَتْ بِهِمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ والا پڑا ہی بھاری
ہوگا۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

(حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں)۔
توحید کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اس کی شہادت دینا ہے۔

رسالت کی حقیقت اور پیغمبری کے منصب کو سمجھنے کے لئے اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں جو ممتاز مقام ہے، اسے واقفیت حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیئے۔

(۱) "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہہ کے ہم نے توحید کی شہادت دی تھی اور اپنے اس اعتقاد و ایمان کا اعلان اور اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، لہذا ہم اس کی اور صرف اسی کی عبادت کریں گے اور وہی ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ ہے، لہذا اُس کے اور صرف اسی کے حکموں پر چلیں گے، اور وہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے اس لئے اسی کی رضا جوئی کو ہم اپنا نصب العین اور مقصدِ حیات بنائیں گے اور اسی کیلئے جییں گے اور اسی کیلئے مریں گے۔

(۲) لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہو، اور اس کے اُن احکام کا بھی علم ہو، جن پر وہ ہم کو چلانا چاہتا ہے۔ اور اس کی رضامندی و ناراضی کے اصول و موجبات سے بھی ہم باخبر اور اس کے تقرب کی راہوں سے بھی ہم آشنا ہوں ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے شروع و دنیا سے نبوت و رسالت کا مقدس سلسلہ جاری کیا، اور انہی چیزوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے مختلف زمانوں و مختلف ملکوں اور قوموں میں اس نے اپنے رسول بھیجے اور جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کرائی، توحید کا درس دیا، اور اس کی ذات و صفات اور مبدء و معاد کے متعلق صحیح عقائد کی تلقین کی نیز اللہ کی عبادت کے صحیح طریقے ان کو بتلائے، اور معاملات و معاشرت وغیرہ کے بارہ میں اس کے احکام و قوانین اُن تک پہنچائے، اور رضائے الہی و قرب خداوندی کی طرف جانے والے راستے کو ان کے لئے روشن کیا (صلوٰۃ و سلام ہو اُن سب پر)

(۳) لیکن اب سے دو ڈھائی ہزار برس پہلے تک دنیا میں بننے والی قومیں چونکہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اپنے اپنے علاقوں میں محدود اور مقید تھیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں آمد و رفت اور میل جول کی جو صورتیں بعد میں پیدا ہوئیں اس وقت تک وہ وجود میں نہیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے

مختلف ملکوں میں رہنے والی قوموں کے مزاج اور احوال میں غیر معمولی فرق تھا اس لئے اس وقت تک جتنے پیغمبر آتے تھے وہ عموماً اپنے اپنے علاقوں اور اپنی اپنی قوموں ہی کی ہدایت کے لئے آتے تھے، نیز اس وقت تک عام انسانوں کی اندرونی صلاحیتیں بھی نامکمل تھیں، گویا انسانیت ابھی نابالغ اور سب طفلی میں تھی، اور کسی کامل و مکمل دین کے تحمل کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے ان پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو احکام اور جو قانون و دستور ان قوموں کے لئے بھیجتے تھے اس میں ان کے مخصوص مزاج اور احوال کی رعایت کے ساتھ ان کی اندرونی صلاحیت اور حد برداشت کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا، جسکی وجہ سے ان کی شریعتوں میں احکام کی کمی بیشی، اجمال و تفصیل اور سختی و نرمی کے لحاظ سے باہم کچھ فرق بھی ہوتا تھا۔

نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اُس کی طرف سے کتنے پیغمبر کن کن قوموں میں کس کس وقت آئے، ان میں سے چند پیغمبروں کے نام اور ان کے کچھ حالات و واقعات بھی ہم کو قرآن مجید میں بتلائے گئے ہیں اور ساتھ ہی تصریح کر دی گئی ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے پیغمبر ہم نے مختلف قوموں میں بھیجے ہیں، ہم ان سب انبیاء و رسل کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کی ہدایت و رہنمائی اور پیغمبرانہ مساعی کا اعتراف اور ان کی تعظیم و توقیر کو اپنا دینی فرض جانتے ہیں۔ (اللہ کا صلوة و سلام ہو

ان سب پر)۔

(۴) پھر اب سے کوئی ڈیڑھ ہزار برس پہلے اللہ کے ہزاروں پیغمبروں کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اور ہزاروں سال کی فطری تدریجی ترقی کے بعد جب انسانوں کی وہ اندرونی صلاحیتیں مکمل ہو گئیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا مکلف کیا ہے، گویا جب انسانیت اپنی دینی استعداد کے لحاظ سے سن بلوغ کو پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اسی زمانہ میں دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے درمیان تعارف اور میل جول کے ایسے اسباب بھی پیدا کرنے شروع کر دیے جن کی وجہ سے علوم و افکار اور اخلاق و عادات ایک قوم سے دوسری قوم میں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل ہونے لگے، اور ایک ملک کی آواز دوسرے ممالک تک پہنچ سکنے کی صورتیں پیدا ہو گئیں۔ الغرض جب اس طور سے وہ دنیا جو بہت سے الگ تھلک ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی ”ایک دنیا“ بن گئی، تو وقت آگیا کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی کامل و مکمل دین اور ایک ہی دستور و آئین بھیج دیا جائے، اور سب ملکوں اور ساری قوموں کے لیے ایک ہی رسول مبعوث کیا جائے۔

(۵) پس اسی فطری تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جزیرہ نمائے عرب کے مرکزی شہر مکہ معظمہ میں سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لئے رسول، اور ساری قوموں کے واسطے ہادی بنا کے بھیجا، اور

حکم دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دو:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُبَشِّرًا لِلَّذِينَ لَهُمْ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ اللَّهِ الْإِلَهُ الْهُمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الَّذِي آتَى الْآخِرَةَ الَّذِي يُوَفِّي بَالِ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

کہوئے انسانو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جسکی پاؤں اسی اور فرزند اسی ہے زمین اور آسمانوں میں اُسکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دہی زندگی دیتا ہے اور دہی موت دیتا ہے، پس اُسی اللہ پر ایمان لاؤ اور اُسکے رسول نبی اُمتی پر جو خدا اللہ اور

(الاعراف - ۲۰۰) اُسکے احکام پر ایمان رکھنا ہے، اور اسکا اتباع کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔

(حاشیہ ص ۳۶) ملے آپ ڈیڑھ ہزار برس پہلے کی دنیا کا نقشہ اور اس وقت کی مختلف قوموں کی تاریخ سامنے رکھیں، تو بڑی آسانی سے یہ چیز آپ کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ساری دنیا کی پیغمبری کے لئے اس وقت مر کے ایک انسان کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ مندرجہ ذیل حقیقتوں پر ذرا غور کیجئے:

(الف) عرب ملک ایشیا اور افریقہ کے بالکل وسط میں واقع ہے، اور یورپ بھی یہاں سے قریب ہی ہے، بالخصوص اس کا وہ جنوبی حصہ جس میں اُس زمانہ کی تمدن قومیں زیادہ تر آباد تھیں عرب سے قریب اتنے ہی فاصلہ پر ہے جتنے فاصلہ پر کہ ہندوستان ہے۔ ان فرض اولاً تو اس مخصوص جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے عالمگیر پیغمبری کے لیے اس وقت عرب ہی موزوں ترین مقام ہو سکتا تھا۔

(ب) ثانیاً یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ اُس زمانہ کی تمام قوموں میں عرب قوم ہی (باقی ص ۳۷ پر)

(یقید حاشیہ ۳) چند ایسے عادات و خصائل اور امتیازی اوصاف اپنے اندر رکھتی تھی جو اتنے بڑے کام کے لئے ضروری تھے، مثلاً اس کا دل و دماغ صاف اور اس کی زندگی سادہ تھی اور کسی فلسفہ اور کسی نظام فکر اور کسی تمدن کی جڑیں اس کے دل و دماغ کی زمین میں جی ہوئی نہ تھیں جن کا اکھاڑنا اور ان کی جگہ نئے فلسفہ اور نئے تمدن کو بٹھانا مشکل ہوتا۔ نیز یہ قوم کسی سیاسی نظام کی بندشوں میں جکڑے بند نہ ہونے اور غلامی کی ہوا سے بھی محفوظ رہنے کی وجہ سے بڑی بلند حوصلہ بے پناہ عزم و ہمت کی مالک، نہایت خوددار اور غیور، شجاعت پیشہ اپنی بات کے لئے بے دریغ اور بے حساب قربانیاں کرنے والی، سخت جفاکش، اور مشکلات سے کبھی نہ منہ موڑنے والی اور اپنی فطرت میں نہایت قابلِ تباہ و تاراج کرنے والی قوم تھی، تاریخ ان سب حقیقتوں کی گواہ ہے، اور عربوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو کچھ دنیا میں کر کے دکھایا وہ ہمارے اس بیان کا روشن ثبوت ہے۔

(ج) پھر اس قوم کے پاس ایک نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ زبان تھی، جو کسی عالمگیر اصلاحی انقلاب کا ذریعہ بننے کے لیے اس وقت کی تمام دوسری زبانوں سے زیادہ صلاحیت رکھتی تھی، اور آج بھی اس کی یہ خصوصیت جوں کی توں باقی ہے، کسی غیر عربی داں کیلئے عربی زبان کی اس خصوصیت کا اندازہ کرنا تو مشکل ہوگا لیکن عربی داں جانتے ہیں کہ اس زبان میں کس بلحاظ قوت اور کسی دعوت کا ترجمان اور ذریعہ تبلیغ بننے کی کتنی اعلیٰ صلاحیت ہے۔

بہر حال یہ وہ وجوہات جن کو پیش نظر رکھ کر ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت عالمگیر پیغمبری کے لیے ملک عرب اور عربی قوم ہی کا انتخاب ہونا چاہیئے۔

اور چونکہ انسانیت اپنی دینی استعداد کے لحاظ سے کامل ہو چکی تھی اور اس میں کامل و مکمل دین کے تحمل کی صلاحیت آچکی تھی اس لیے اسی نبی امیؐ کی تعلیم کے ذریعے دینی نظام کی آخری تکمیل بھی کر دی گئی، اور اعلان فرما دیا گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا
اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔

(المائدۃ - ۱۰۴)

(۶) پھر دین کی اس تکمیل کے بعد حکمتِ الہی کا یہ بھی تقاضا ہوا کہ اس دین کو ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی تحریف اور ملاوٹ سے محفوظ کر دیا جائے، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا جائے کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ اس سے روشنی حاصل ملے بعد کے زمانوں میں بالخصوص یورپ کی اس نشاۃ ثانیہ کے دور میں علوم و فنون اور ایجادات و انکشافات میں جو ترقیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ ”انسانی صلاحیت“ برابر ترقی پذیر ہے، کیونکہ یہ ترقی دراصل ایجادات اور تجربات کی ترقی ہے، اور اس کا تعلق مادیات سے ہے، اور ہماری گفتگو جس صلاحیت میں ہے۔ بالکل دوسری چیز ہے، اور ہر واقعہ حال جانتا ہے کہ اس راہ میں یورپ نے ایک انج بھی ترقی نہیں کی ہے۔ ۱۲۔

۱۳۔ قرآن مجید کے اس اعلان اور اس دعوے سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اسلام کا کامل و مکمل دین ہونا اور کتاب اسلام (قرآن مجید) کا ہر زمانہ اور ہر ملک کے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی وافی ہونا، ایک ایسی ظاہر و آشکارا اور تجربے میں (باقی صفحہ پر)

کرتی رہے۔ چنانچہ قدرتِ خداوندی نے ایسے اسباب پیدا فرمادیے کہ یہ آخری مکمل دین اور اس کا صحیفہ (قرآن مجید) ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اور ہے کہ کوئی دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس عرصے میں کتنے انقلابات آئے مکتے فلسفے، کتنے نظریے، کتنے قوانین اور کتنے ضابطے بنے اور بگڑے، اور دنیا نے انھیں فرسودہ اور ناقابلِ عمل قرار دیکر ردی کر دیا، لیکن ”نبی امی“ کا پیش کیا ہوا اسلام اور اس کا صحیفہ قرآن مجید بالکل اپنی جگہ پر ہے، اور آج تیرہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی ذہین سے ذہین دشمن اس کے کسی ایک حکم میں بھی ادنیٰ تبدیل و ترمیم کی ضرورت ثابت نہیں کر سکتا۔ نیز اسلام اور قرآن کے کامل اور اٹل ہونے کا اس سے بھی بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے نہ ماننے والے بھی آہستہ آہستہ اس کے اصولوں کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان اوراق میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اور نہ بتلایا جاسکتا ہے کہ الہیات سے لے کر معاملات و معاشرت تک آج کی ”ترقی یافتہ“ قومیں اسلام کی کس طرح خوشہ چینی کر رہی ہیں، اور کس قدر تیز رفتاری سے اسلام کے اصولوں کو اپنائی جا رہی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام (کامل و مکمل اسلام) دنیا کے کسی خطے میں بھی عملی شکل میں اس وقت قائم ہوتا، یعنی اسلام کے اجتماعی اور انفرادی تمام قوانین اور اس کی تعلیمات و ہدایات کا عملی نمونہ کہیں دیکھا جاسکتا، تو یقیناً دنیا کی بہت سی صاحبِ اقتدار قومیں اس کے زیرِ سایہ جانے ہی میں اپنی اور کل انسانیت کی نجات سمجھتیں۔ کاش! مسلمان اور مسلمانوں کی حکومتیں اپنے منصب اور اپنی اس خاص ذمہ داری کو سمجھیں۔ ۱۲

۱۳ قرآن مجید کی یہ حفاظت (اور اسکے ذریعہ دین اسلام کی حفاظت) (بقیہ ۱۴ پر)

کسی ملاوٹ، کسی تبدیل و تحریف اور کسی شک شبہ کے لئے راستہ ہی نہیں رہا اور اس حفاظت کی ضمانت کا اعلان قرآن مجید میں بھی فرما دیا گیا:

(بقیہ حاشیہ ص ۴۷ کا) دین حق کا ایسا معجزہ ہے، جو اسلام کے منکروں کے لئے آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تحیت اور نہایت روشن دلیل ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، قرآن مجید کا طرز بیان عام انسانوں حتیٰ کہ خود اہل عرب کے طرز کلام سے بھی ممتاز اور نرالا ہے، اور جس جاہلی ماحول اور جس غلامی فضا میں وہ نازل ہوا ہے اُس میں اس کے مضامین بھی لوگوں کے لئے اچنبھے کی باتیں ہیں جن سے وہ ذرا مانوس نہیں ہیں، پھر جس ہستی پر وہ نازل ہوا ہے وہ ”اُمّی“ ہے نوشت خواند سے نا آشنا ہے، خود قرآن کے بیان کے مطابق مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ اُس کا حال ہے، یعنی وہ اپنے قلم سے ایک سطر بلکہ ایک کلمہ لکھنے پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر کبھی کچھ لکھانا ہوتا ہے تو دوسروں ہی لکھایا جاتا ہے پھر قرآن دس پانچ ورق کا کوئی چھوٹا سا صحیفہ نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے اور زمانہ پریس کا بھی نہیں ہے کہ جو کتاب ایک دفعہ چھپ جائے وہ محفوظ ہو جائے بلکہ صورت یہ ہے کہ جس ملک اور جس قوم میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں لکھنے پڑھنے کا رواج بھی بہت کم ہے، اسلئے ایسا بھی نہیں کہ اس کے بہت سے مکمل نسخے عہد نبویؐ میں تیار ہو گئے ہوں۔ بہر حال جس کتاب کی یہ سرگزشت ہو، اور جو اسباب حفاظت سے اس قدر تہی دست ہو، اس کتاب کا اس طرح محفوظ رہ جانا جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، اگر معجزہ اور قدر الہی کا خاص کر شہدہ نہیں، تو کیا ہے۔ ۹-۱۲

إِنَّا هُنَّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -
(سورہ حجر - ع ۱۰)

ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے
اور ہم خود ضرور بالضرور اس کی
حفاظت کرنے والے ہیں۔

یہیں سے آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہر گاہ کہ جب دین آخری حد تک مکمل بھی ہو گیا، اور محفوظ بھی، تو اب دنیا کو کسی نئی نبوت اور نئے ہدایت نامہ کی مطلق ضرورت نہیں رہی، لہذا نبوت محمدی کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ محض جھوٹ اور افتراء علی اللہ ہے۔

جو ایمانی اور تاریخی حقیقتیں مندرجہ بالا تمہیدی سطروں میں ذکر کی گئی ہیں
(جو از روئے عقل بھی ثابت اور واجب التسلیم ہیں اور از روئے نقل بھی) ان
سب کا نتیجہ اور حاصل یہ ہوا کہ:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اپنے احکام اور
اپنی مرضیات سے ان کو باخبر کرنے کے واسطے نبوت کا جو سلسلہ ابتدائے دنیا سے
جاری کیا تھا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس و مبارک
سلسلے کی آخری کڑی ہیں (یا خود اپنی تمثیل کے مطابق عمارت نبوت کی آخری اینٹ
ہیں) حق تعالیٰ کے معتمد نمائندے اور اُس کی مرضیات کے سچے ترجمان ہیں۔
انکا پیغام اللہ کا پیغام اور انکی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، لہذا انکی اطاعت فرمانبرداری

ببینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔
کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے کہتے ہیں اور اسی کا حکم پہنچاتے ہیں:-

مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ - جس نے رسول کی اطاعت کی
اُس نے درحقیقت اللہ ہی کی

(النسا - ۵۸) اطاعت کی۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
(النجم - ۱۰) یہ رسول اپنے جی سے نہیں بولتے
بلکہ (جو ہدایت یہ دیتے ہیں) وہ
ہماری ہی وحی ہے جو ان پر کیا جاتی ہے۔

گفتہ او گفتم اللہ بود

گر چہ از خلقوم عبد اللہ بود

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا اگر اس کی روشنی میں آپ نے رسالت
کی حقیقت اور اس کے منتہی و منصب کو سمجھ لیا ہے تو یہ حقیقت خود بخود آپ
پر واضح ہو گئی ہوگی، کہ کسی ہستی کو اللہ کا رسول مان لینا اور اس کی رسالت
کی شہادت دینا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی پر کیا ذمہ داریاں
عائد ہو جاتی ہیں۔ تاہم مسلمانوں کی موجودہ غفلت و خود فراموشی کے پیش نظر
چند تصریحات ضروری معلوم ہوتی ہیں۔

کسی کو رسول ماننے کا مطلب اور اُس کے لوازم

آپ نے جب کسی کو ”اللہ کا رسول“ مان لیا اور اُس کی شہادت دی تو درحقیقت آپ نے اپنے لیے اور اپنی رائے میں ساری دنیا کے لئے بہت بڑے اور نہایت اہم چند فیصلے کر ڈالے۔ ایسے فیصلے کہ ان سے بڑے اور ان سے زیادہ انقلاب آفریں قسم کے کسی فیصلے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، گویا آپ نے اپنے دل و دماغ اور اپنی زبان سے فیصلہ کر دیا کہ :

(الف) خالق کائنات اور فاطر ہستی کے بارے میں دنیا کے آغاز و انجام کے بارے میں زمین و آسمان اور اس سارے جہان کے بارے میں وہ نبی رسول جو کچھ کہتا ہے اور بتلاتا ہے وہی اور صرف وہی حق اور سچ ہے۔ کیونکہ وہ اپنی غور و فکر سے نہیں، بلکہ خدائے عظیم و خیر کے بخشے ہوئے علم سے کہہ رہا ہے، اور دنیا بھر کے فلاسفہ اور مفکرین و مصنفین بھی اگر اس کے خلاف کہیں یا کہہ رہے ہوں، تو وہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے، اور اندھوں کی اٹکل پتھر ہے۔

(ب) وہ جن اُن دیکھی اور اُن سنی چیزوں کی خبر دیتا ہے مثلاً فرشتوں کی، ہستی اور اُن کے اوصاف و افعال بتلاتا ہے، یا مثلاً قیامت آنے اور اسکے بعد حشر برپا ہونے اور پھر آخرت میں حساب کتاب اور جزا سزا کے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ یا جنت و دوزخ کا موجود ہونا، اور پھر جنت میں طرح طرح کی

نعمتوں کا اور دوزخ میں انواع و اقسام کے دردناک عذابوں کا ہونا جس تفصیل سے وہ بیان کرتا ہے وہ سب حق ہے، بلاچون و چرا اس کا ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ یہ سب باتیں خدا کی طرف سے بتلا رہا ہے، لہذا اُس کی بیان کی ہوئی (بالیقین اس کی بیان کی ہوئی) کسی چیز کے ماننے سے اگر کوئی انکار کرے تو وہ ایمان اور نجات سے محروم ہے۔

(ج) اسی طرح عبادات کے بارے میں، اخلاق و آداب کے بارے میں اور تمدن و معاشرت کے بارے میں جو احکام اس نے دیے ہیں اور علیٰ ہذا سیاست و جہان بینی کے بھی جو اصول و قوانین اس نے بتلائے ہیں۔ العبرض انسانی زندگی کے ان تمام شعبوں میں اُس کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں سب بالکل اُٹل ہیں، واجب التعمیل ہیں، اور ان کے خلاف جو طور طریقے رائج ہیں خواہ وہ ہمارے ہی گھروں اور ہمارے ہی خاندانوں میں رائج ہوں اور خواہ ہمارے باپ دادا ہی نے رائج کیے ہوں، اور خواہ دنیا کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ قوم یا خود ہماری قوم اور ہماری حکومت ان کو اپناتے ہوئے ہو بہر حال وہ سب غلط ہیں، انسانیت کے لیے مضر اور مہلک ہیں، اور اس لیے لائق ترک بلکہ قابلِ شکست و ریخت ہیں۔

الغرض کسی کو ”اللہ کا رسول“ ماننا اگرچہ بظاہر ایک مختصر سی بات ہے، لیکن درحقیقت اپنی ذات اور ساری دنیا کے متعلق یہ تمام اہم فیصلے اس میں

مضمربہیں، پس جو شخص کسی رسول کی رسالت کی گواہی اپنی زبان سے دیتا ہے اور اس بنا پر اپنے کو اس کا امتی کہتا ہے لیکن اس کا دل ان فیصلوں کیلئے آمادہ نہیں ہے تو درحقیقت وہ بڑے مغالطے میں ہے اور اس نے رسالت پیغمبری کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔۔۔۔۔ کسی نبی و رسول کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کی ہر تعلیم و ہدایت کو حق، اور اس کے خلاف ہر نظریے اور ہر رد و ارج اور ہر دستور کو غلط و باطل مان لیا اور مرضیات الہی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنا واجب الاطاعت ہادی اور رہنما تسلیم کر لیا۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے:۔۔۔

فَلَا وَدَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ	قسم تمھارے پروردگار کی یہ لوگ
يُحْكَمُوا فِي مَا شَجَرَ	مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي	کو حکم نہ مان لیں اپنے اختلافات میں۔
أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا	پھر نہ پا دیں اپنے دلوں میں تنگی تمھارے
قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوكَ الْغَلِيًّا	کیے ہوئے فیصلے سے اور مان لیں

(النساء - ۹۰ ع) اس کو قطعی طور سے مان لینا۔

یہ حال نبی و رسول کی تعلیم و ہدایت کے سامنے آجانے کے بعد مومن کو غور و تامل اور ترجیح و انتخاب کا اختیار نہیں رہتا بلکہ اس کا کام صرف مان لینا اور اس کی تعمیل میں لگ جانا ہے اور یہ ماننا بھی صرف قانونی اور جبری قسم کا

نہیں بلکہ دل و جان سے مان لینا، یہی شرط ایمان ہے۔

نبی و رسول کی حیثیت دنیا کے عام مصلحین اور لیڈر ان قوم کی سی نہیں ہوتی، کہ اُن کو مصلح اور لیڈر ماننے کے باوجود اختیار رہتا ہے کہ اگر بالفرض اُن کی کوئی مات آپ کو مصلحت و وقت کے خلاف یا غلط نظر آئے تو اس کو آپ نہ مانیں، بلکہ رسول کی حیثیت جیسا کہ اوپر تفصیل سے بتلایا گیا اللہ کے صدارت اور مستند نمائندے کی ہے، جس کے متعلق ماننا ہوا ہے کہ وہ جو بھی ہدایت دیتا ہے اللہ ہی کی طرف سے دیتا ہے۔ اسلئے اپنی رائے اپنے جذبے اپنی پسند اور اپنی خواہش کو اسکا غلام اور محکوم بنا دینا شرط ایمان ہے۔

قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ

اور نہیں گنجائش کسی مومن مرد یا مومنہ

لے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام انسانوں کی عقل و رائے کو بالکل بیکار قرار دے کر پیغمبروں کی باتیں خواہ مخواہ ملتے پرائے کو عبور کرتا ہے بلکہ اس بارے میں اسلام کا جو رویہ ہے وہ درحقیقت نہایت عاقلانہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم پیغمبر کو پہچاننے میں تو پوری عقل اور فکر و بصیرت کا کام لو لیکن جب تم خوب سوچ سمجھ کے کسی کو "اللہ کا رسول" مان لو، تو پھر اس کی تعلیم و ہدایت کو متجانب اللہ سمجھ کے اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ابھی تم نے اُسکو رسول مانا ہی نہیں ہے۔ یا پھر تم رسول کے معنی سے بھی نا آشنا ہو۔ ۱۲

إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
عورت کے لیے اس بات کی کہ جب
فیصلہ کر دیں اللہ و رسول کسی بات کا، تو
پھر انھیں اختیار ہوا اپنے بارے میں اور جو
کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول
کی، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔
(الاحزاب - ع ۵۶)

اور حدیث نبوی میں اس سے بھی زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ
فرمایا گیا ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ
هُوَ أَوْ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ -
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
تا وقتیکہ اسکی خواہش میری لائی ہوئی
ہدایت کے تابع اور ماتحت نہ ہو جائے۔
(شرح السنہ)

در حقیقت منصب رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ پیغمبروں کی ہر اس بات کو پلایا
چون و چرا تسلیم کیا جائے، اور اس کا پورا پورا اتباع کیا جائے جو وہ انسانوں کی ہدایت
کے بارے میں فرمائیں۔

نیز پیغمبروں کی آمد کا مقصد صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ آپ انکو صرف
دل سے اور عقیدے میں پیغمبران لیں، اور ان کی شان میں مدح و ثنا کے
قصیدے پڑھا کریں، بلکہ پیغمبروں کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انکا
اتباع کیا جائے اور ان کی ہدایتوں پر چلا جائے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ -
اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص
اسی واسطے مبعوث کیا کہ یکم خداوندی
اُن کی اطاعت کی جائے۔
(النار - ع ۸۰)

پس کسی کو خدا کا رسول ماننا اور اُس کی رسالت کی شہادت دینا اپنی
عملی زندگی کے متعلق بھی درحقیقت اس بات کا عہد اور اقرار کرنا ہے کہ ہم
نے اپنی زندگی کو اس رسول کی ہدایت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کے
ما تحت کر دیا، اور ہم اس کے پیرو ہو کر ہی جئیں گے، اور پیروی کرتے ہوئے
ہی مریں گے۔

اور قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ کوئی شخص بغیر
اتباع رسول کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران)
کہہ دو کہ رسول! اگر تم چاہتے ہو اللہ
کو تو اتباع کرو میرا، اللہ تمہیں چاہے
لگے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

منصب رسالت کے متعلق قرآن مجید کی مندرجہ صدر تصریحات اور
اس کے کھلے لوازم و نتائج کو ذرا دیر کے لئے ذہن میں حاضر کیجئے اور پھر سوچئے
کہ ”کلمہ طیبہ“ میں ہم جو ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ زبان سے کہتے ہیں اور آپ
کی رسالت کی جو شہادت دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داریوں کو ہم کہاں تک

پورا کر رہے ہیں۔ زبان سے اللہ کے کسی نبی و رسول کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا اور زندگی بھر اس کے خلاف راستوں پر اطمینان سے چلتے رہنا ایمان نہیں تفاق ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔

اللہ کے رسولؐ سے محبت

کسی ہستی کو ”رسول اللہؐ“ ماننے کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا و مافیہا میں سب سے زیادہ اُس سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے بعد ہی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔

اچھوں کی محبت چونکہ انسان کی فطرت ہے، اور انبیاء و رسل چونکہ سب دنیا کے اچھوں سے اچھے بلکہ سب اچھوں کے سر دار اور ساری ظاہری و باطنی خوبیوں کے جامع اور محاسن و کمالات کے پیکر ہوتے ہیں، اور وہی دنیا کے سب سے بڑے محسن اور بہرہ دہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اُن سے اعلیٰ درج کی محبت ہونا بالکل فطری بات ہے، اور یہی محبت درحقیقت مطلق اطاعت

اور بلاچون و چرا اتباع و تسلیم کی مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بقول قتال۔

۵ عشق کی اک جت نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسماں کو بیکراں سمجھا تھا میں

انسان جب کسی سے عشق و محبت کرتا ہے تو اس کے اشاروں پر چلنا اور اس کے رنگ میں رنگ جانا اُس کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے، پھر اس راہ کے پتھر بھی اُسے پھول معلوم ہوتے ہیں، بلکہ محبوب کے اشارے پر اور اُس کو خوش کرنے کے لیے جان دینا بھی اس کے واسطے سہل ہو جاتا ہے۔

۵ عشق اگر فرماں دہد از جان شیریں ہم گزر

عشق محبوب است مقصود است جان مقصود نے

غرض ”ایمان بالرسول“ کے مقصدِ صلی (اطاعتِ رسول) کی تکمیل بھی محبتِ رسول ہی سے ہوتی ہے، اور یہی منشاء ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہے کہ: ”تم میں سے کوئی بھی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، تا وقتیکہ اُس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اور دوسرے تمام انسانوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے“

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔“ (بخاری و مسلم)

اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے تو کم از کم

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور آپ کے دُکھ دردیں آپ شریک ہو جائیں گے۔ یعنی جن چیزوں سے حضور کو مسرت اور خوشی ہو کرتی تھی اُن سے آپ کو خوشی ہونے لگے گی، اور جن چیزوں سے آپ کو رنج اور صدمہ ہوا کرتا تھا اُن سے آپ کو بھی رنج اور صدمہ پہونچنے لگے گا، اور یہ بڑی دولت ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جذبات اور اوصاف و اخلاق کا پر تو بھی آپ پر پڑنے لگے گا، کیونکہ یہ محبت کا لازمی ثمرہ ہے، اور اس طرح آپ اپنی ذاتی خصوصیات اور عادات کو چھوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل کی برکات کو اپنے میں جذب کرتے جائیں گے، اور یہی اُمتی کا کمال ہے۔ ————— ۵

غنچی از شاخسارِ مصطفیٰ گلِ شوا از باغِ بہارِ مصطفیٰ
از بہارش رنگِ بویاید گرفت بہرہ از خلقِ او باید گرفت

از مقامِ او اگر دور ایستی
از میانِ معشرے مانیتی

(آقبال)

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی چند اہم شاہکار تصنیفات

نئی رحمت مکمل
حدیث کا بیسیادی کردار
سورۃ ایمان و مائدہ
پر اٹھ جرائع مکمل (دو حصہ)
ارکان اربعہ
تفوقی اقبال
کاروانِ حدیث
و تادیبیت
تعمیر انسانیت
حدیث پاکستان
اصلاحیات
صحیۃ باہل دل
کاروانِ زندگی مکمل
مذہب و تمدن
دستور مریات
حیات عبدالمعین
دو متضاد تصویریں
تحفہ پاکستان
پانچ سو سال زندگی
عالم عربی کا المیہ

ہمارے دین و دعوت و حریمت مکمل رہے
مسلم ممالک میں اسلامیت اور غریبیت کی کشمکش
اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے حقوق و ذوال کا اثر
منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین
دریائے کاف سے دریائے یرموک تک
تذکرہ فضل المرسلین مخمخ مراد آبادی
تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
تبلیغ و دہم کا معجزانہ اسلوب
مغرب سے صاف باتیں
نئی دنیا را یہ ہمیں صاف صاف باتیں
جب ایمان کی بہار آئی
مولانا محمد ایساں اور ان کی دینی دعوت
مجاز مقدس اور جبریت العرب
عصر حاضر میں دین کی تعلیم و تشریح
ترکیب و احسان یا تصوف و سلوک
مطالعہ قرآن کے مبادی اصول
سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
توانیۃ الادب و فن کی خدمت
کاروانِ ایمان و غریبیت
سورۃ مائدہ بسد القادر رائے پوری

ماہنامہ فضل ربی ندوی — فون — ۶۱۸۱۷

مجلس نشریات اسلام، ناظم آبادیشن، کے سہ ماہیہ کراچی